།།ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ།།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W00EGS1016259	*ImageGroup:*	I00JW501357
LCCN:	82904037	*ISBN:*	n/a

Title:	བསངས་ཡིག་དགོས་འདོད་ཀུན་འགྲུབ bsangs yig dgos 'dod kun 'grub
Author:	ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་རྒྱ་གར་བ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་རྒྱ་དཀར་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ shes rab rgyal mtshan rgya gar ba shes rab rgyal mtshan sa skya bdag chen shes rab rgyal mtshan rgya dkar shes rab rgyal mtshan dpal bzang po
Descriptor:	"reproduced from a rare manuscript from the library of bla-ma chos-grags-rgya-mtsho."
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	bir, distt. kangra, h.p., india
Publisher:	d. tsondu senghe
Date:	1982
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at M/S Satluj Infotech Images, E-45, Sector 27 Noida, District Gautam Buddha Nagar, U.P. 201301 via New Delhi, IN for the Tibetan Buddhist Resource Center, 150 17th st., New York, NY 10011, U.S.A 2006.

T
II
L
Accessions
No.
TIBET HOUSE LIBRARY
NEW DELHI-110003

BSAŃS YIG DGOS 'DOD KUN 'GRUB

Rituals for the offering of bsaṅs in propitiation of the local and mountain deities by Bdag-chen Rgya-gar-ba Śes-rab-bzaṅ-po and other masters of the Sa-skya-pa tradition

Reproduced from a rare manuscript from the library of Bla-ma Chos-grags-rgya-mtsho

TIBET HOUSE LIBRARY
NEW DELHI-110003

Published by D. Tsondu Senghe, The Bir Tibetan Society, P. O. Bir, Distt. Kangra, H.P., India

Printed at the Lakshmi Printing Works, Lal Kuan, Delhi-110006

1982

Price : Rs. 125/-

༡	བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་	1–159
༢	པར་ཕྱིའི་ཐོ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།	161–162
༣	ཐོ་བའི་ཚིག་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལས་བཏུས་པ།	163–188

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ལ་ཡ་ཝི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ནཱ་ནྟ་ཡ་ཀ་ལ་ཤ་ཨཱ་ཏ་ཨཱ་ཏ་ཨཱ་ཏ

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཐུབ་པས། བཅས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་

ཀཱ་ཤི། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ

ཀཱཏྱཱཡནཱཡ ཝིདྨཧེ ཀནྱཀཱདེཝཱཡ དྷཱིམཧི ། ཏནྣོ ཛཱལིནཱི པྲཙོདཡཱཏ་ ། ཨོཾ ཝཛྲཎཁཎྜཱཡ ཝིདྨཧེ ཝཛྲཏཱིཀྵྞདཾཥྚྲཱཡ དྷཱིམཧི ། ཏནྣོ ཝཛྲཱི པྲཙོདཡཱཏ་ ། ཨོཾ ཙཀྲཏུཎྜཱཡ ཝིདྨཧེ ཏཱིཀྵྞཙཀྲཱཡ དྷཱིམཧི ། ཏནྣོ ཙཀྲཱི པྲཙོདཡཱཏ་ ། ཨོཾ ཏཱརཱཡཻ ཝིདྨཧེ ཏཱརིཎཱི དྷཱིམཧི ། ཏནྣོ ཏཱརཱ

ཀུ་ཀུ་ཊེ་ཤྭ་ར་ཡ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་མདོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་མདོ་
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་མདོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་མདོ་
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་མདོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་མདོ་

ཐོག་ཏུ་ཡི་གེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་པ་ལས་ཨོཾ་ཡི་གེ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་ཕྱུང་ཞིང་ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ཞིང་ཐུགས་ཀ་ནས་ཨཱཿཡི་གེ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་ཕྱུང་ཞིང་ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ཞིང་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་ཕྱུང་ཞིང་ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ཞིང་ཐུགས་ཀ་ནས་ཨོཾ་ཨཱཿ

ཡིད་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐུན་མོང་བ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ན

ཐོབ་པའི་ཕྱིར། ཐོབ་པའོ། །ཐོབ་པ་ཡང་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ

ཀྱི་ཡང་ཡང་ཞུ་བ་ལགས་སོ། ། ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན

ཐོག་ཏུ་ཡང་ཞེས་ཀྱང་ཞེས་ཀྱང་ཞེས་ཀྱ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཡང

ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཞེས་བྱ་བ། ཏིང་
ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཞེས་བྱ་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་
པོ་ཞེས་བྱ་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཞེས་བྱ་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ། ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཞེས་བྱ་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་
དག་པའི་མཐའ་ཞེས་བྱ་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་

ཀཱཡཱ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཀྲྀཏཾ་ཡཏ་ཀིཉྩིཏ་ཀཱལེ་ཤུབྷཾ་ཝཱ་ཡདི་ཝཱ་ཨཤུབྷཾ་ཏཏ་སཏྭཱ་ཨནུཔཱདཱཡ་ཨཔ་རིནིཥྤནྣཱ་ཨེཝ་ཏཏ་ཀཱལེ་ཏེ་ཤཱམཱ་ཡཏནཱ་ཡཏཿ་ཀཱལཱཏ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ན་ཞེ་ན།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ཙམ་ཞིང་གི་ཐ་ཤལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁོངས་ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ཀུ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ལ་ཡ་ཝི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ནཱ་ཏ་ཀ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ

ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞུགས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུགས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུགས་ཏེ

ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐོག་མ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་དུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐོག་མ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར

ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལས་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་དག་པར་སྐྱེ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཇི་སྲིད་

ཀུ་ཀུ་ཀུ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ། ཕྱག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ། ཟུང་འཇུག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ །

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ

ཀུ་ཀུ་ཀུ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ནི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡི། །ཕྱོགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡི་བར་དུ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་ཡི། །
ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་ཁྲོད་ན་ཡང་། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། །
ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །
ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །
ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །
ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །
ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །
ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །
ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །
ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །
ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །
ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །
ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །
ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །
ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །
ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །
ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་། །

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ལ་ཡ་ཝི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ནཱ་ནྟ་ཡ་ཀ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟླ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཟླ་བ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཀླུང་གི་ཆུ་ཐིགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་

ཀུ་ཀུ་ཀུ་

.....

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ན

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕྱག་ཆེན་ཐུབ་པ་

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། དྲྭ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐུབ་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐབས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། སྤྱན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཕྱག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཞབས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཕྱག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞབས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྤྱན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐབས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུབ་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དྲྭ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྨོན་ལམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཕྱག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞབས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྤྱན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐབས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུབ་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དྲྭ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྨོན་ལམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐམས་ཅད

ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་

ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་མ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ནི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་ནས

ཡང་། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ཐུགས་རྗེའི་བདག་པོ་ཉིད་དེས། ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཡང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཏེ

ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་ཡོད་ཅིང་ཐ་མ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་

ཐུབ་པའི།། རིགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རིགས་ཅན།། ཐུབ་པའང་ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐུབ་པ།། ལྷ་ཡང་
ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལྷ་ཡིན།། ཤུ་ཡང་ཤུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤུ་ཡིན།། ཐམ་ཡང་ཐམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམ་ཡིན།། ཤཱ་
ཡང་ཤཱཀྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤཱཀྱ་ཡིན།། ཏུ་ཡང་ཏུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཏུ་ཡིན།། ཐུབ་ཡང་ཐུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུབ་
ཡིན།། ཀུན་ཡང་ཀུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཀུན་ཡིན།། ཟད་ཡང་ཟད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཟད་ཡིན།། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་
ཅད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཡིན།། དེ་ཡང་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་སོ།། ཐུབ་པའི་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱིས་སོ།།
ཐུབ་པའི་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།། ཐུབ་པའི་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།།

ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་མ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་
ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་
ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་
ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་
ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་
ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་
ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་
ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་
ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་
ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་
ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་
ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་
ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ནི་ས་ཡིན་ཏེ། ས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཇི་ལྟར་ཡང

ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐོབ་པ་ཡང་ཐོབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐོབ་པ་ཉིད་ཡང་ཐོབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐོབ་པ་ཉིད་ཀྱ

ཡ་ཡི་ཐུ། ཐི་ཏེ་ཡ་ཡི་ཐུ་ཡི་ཐུ་ཡི་ཐུ། ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ། ཐ་ཏ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ།
ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ། ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ། ཐ་ཏ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ། ཐ་ཏ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ།
ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ། ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ། ཐ་ཏ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ། ཐ་ཏ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ།
ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ། ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ། ཐ་ཏ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ། ཐ་ཏ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ།
ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ། ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ། ཐ་ཏ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ། ཐ་ཏ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ།
ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ། ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ། ཐ་ཏ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ། ཐ་ཏ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ་ཡ་ཡི་ཐེ།

ཐུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འཕགས་ཏེ། དེ་ནས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འཕགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་
འཕགས་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འཕགས་པ་ཡིན་
ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འཕགས་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་
འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འཕགས་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་

ཨཱཏྨཱ་ཡཱ་ཏི། ཀཱ་ཡཱ་ཏི་ཀཱ་ཡཱ་ཏི་ཀཱ་ཡཱ་ཏི་

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ

ཨོཾ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ཐམས་ཅད

ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ནས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་ཡུལ་ཅན་

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ

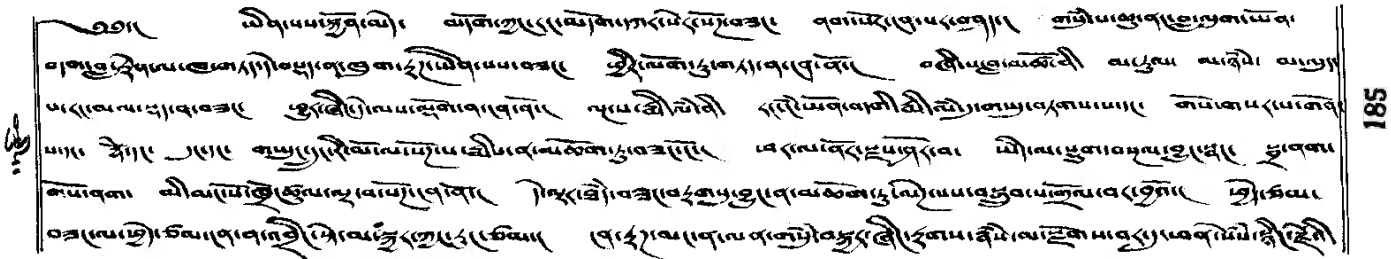
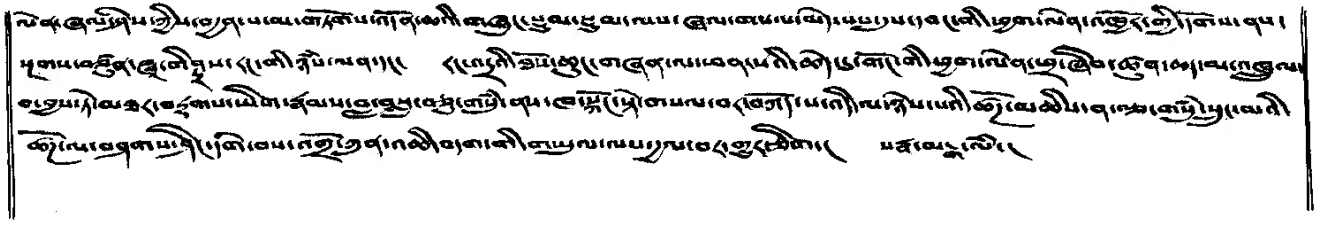
ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲོད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲོད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲོད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲོད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲོད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲོད་ཀྱི་གཟུངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲོད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པ

ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་ཀྱང་ཡོད་ཅིང་།

ཀྱི། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་པ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་པ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་
ཐུགས་རྗེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་པ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་པ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་
ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་པ། ཐུགས་རྗེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་པ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་པ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་
སྐུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་པ། ཐུགས་རྗེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་པ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་པ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་
ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་པ། ཐུགས་རྗེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་པ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་པ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་

ಸಮಾ ಪೂರ್ವಾಪಾಜ್ಞಾಸಾಲಾವಧಾರಣಾಪಾತಿತಾ॥ ಸಧಾಲಂಭಪ್ರಾಸಾಧಿಕಾರಾಯಾಂ॥ ಜಾಗರಣಪ್ರಾಯಾಸಾಯಾಂ॥ ಜಾಗ್ರಾಪ್ತಿಕಾ
ಪ್ತಿಕಾಯಾಂವಿಷಯಾಂ॥ ಜಾಗ್ರಾಪ್ತಿಕಾಸಾಧಾರಣಾಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಾಂ॥ ಶ್ರೀಪ್ತಿಸಾಧಾರಣಾಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಾಂ॥ ಜಾಗ್ರಾಪ್ತಿಕಾ
ಜಾಗ್ರಾಪ್ತಿಕಾಸಾಧಾರಣಾಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಾಂ॥ ಶ್ರೀಪ್ತಿಸಾಧಾರಣಾಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಾಂ॥ ಪೂರ್ವಾಪಾಜ್ಞಾಸಾಲಾವಧಾರಣಾಪಾತಿತಾ॥ ಸಧಾಲಂಭಪ್ರಾಸಾಧಿಕಾರಾಯಾಂ॥ ಜಾಗರಣಪ್ರಾಯಾಸಾಯಾಂ॥ ಜಾಗ್ರಾಪ್ತಿಕಾ
ಪ್ತಿಕಾಯಾಂವಿಷಯಾಂ॥ ಜಾಗ್ರಾಪ್ತಿಕಾಸಾಧಾರಣಾಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಾಂ॥ ಶ್ರೀಪ್ತಿಸಾಧಾರಣಾಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಾಂ॥ ಜಾಗ್ರಾಪ್ತಿಕಾ
ಜಾಗ್ರಾಪ್ತಿಕಾಸಾಧಾರಣಾಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಾಂ॥ ಶ್ರೀಪ್ತಿಸಾಧಾರಣಾಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಾಂ॥ ಪೂರ್ವಾಪಾಜ್ಞಾಸಾಲಾವಧಾರಣಾಪಾತಿತಾ॥ ಸಧಾಲಂಭಪ್ರಾಸಾಧಿಕಾರಾಯಾಂ॥ ಜಾಗರಣಪ್ರಾಯಾಸಾಯಾಂ॥ ಜಾಗ್ರಾಪ್ತಿಕಾ

ཐིལཏཱཏཱཏྲཡཱཡཱཏྲིཿ། ཐྲིཿཐིལཏཱཏཱཏྲཡཱཡཱཏཱཏཿ། ཀཏིཏཱཐཱཏྲཱཐཱཏྲཱཡཱཡཱཏཱཏཿ། ཀཱཏཱཏཱཐཱཏྲཱཐཱཏྲཱཡཱཡཱཏཱཏཿ། ཐྲ
ཏྲཱཏྲཱཏྲཱཡཱཏཱཏཱཏྲཱཡཱཏཱཏཿ། ཐྲཡཱཏཱཏྲཱཡཱཡཱཏཱཏཱཏཿ། ཡཏཱཡཱཏྲཱཡཱཏཱཏཱཏྲཱཡཱཏཱཏཿ། ཡཱཏཱཏཱཏྲཱཡཱཏཱཏཱཏྲཱཡཱཏཱཏཿ།
ཡཱཏཱཏཿ། ཐྲཡཱཏཱཏཱཏྲཱཡཱཏཱཏཱཏཿ། ཐྲཡཱཏཱཏཱཏྲཱཡཱཏཱཏཱཏྲཱཡཱཏཱཏཿ། ཐྲིཿཐིལཏཱཏཱཏྲཡཱཡཱཏཱཏཿ། ཀཏིཏཱཐཱཏྲཱཐཱཏྲཱ
ཡཱཡཱཏཱཏཿ། ཀཱཏཱཏཱཐཱཏྲཱཐཱཏྲཱཡཱཡཱཏཱཏཿ། ཐྲཏྲཱཏྲཱཡཱཏཱཏཱཏྲཱཡཱཏཱཏཿ། ཐྲཡཱཏཱཏྲཱཡཱཡཱཏཱཏཱཏཿ། ཡཏཱཡཱཏྲཱཡཱཏཱཏཱཏྲཱཡཱཏཱཏཿ། ཡཱཏཱཏཱཏྲཱཡཱཏཱཏཱཏྲཱཡཱཏཱཏཿ། ཐྲ
ཐིལཏཱཏཱཏྲཡཱཡཱཏཱཏཿ། ཀཏིཏཱཐཱཏྲཱཐཱཏྲཱཡཱཡཱཏཱཏཿ། ཀཱཏཱཏཱཐཱཏྲཱཐཱཏྲཱཡཱཡཱཏཱཏཿ། ཐྲཏྲཱཏྲཱཡཱཏཱཏཱཏྲཱཡཱཏཱཏཿ།

ཤེས་པ། སྤྱི་བཤད་སྒྲ་བསལ་བ་དགག་པ་ཡིན་པ། བཤད་པ་ཐོག་མར་བསྟན་པ་ཡིན་པ། རྗེས་ཀྱི་ཚིག་ཐོག་མར་བཤད་པ་ཡིན་པ། ཐོག་མའི་ཚིག་ཐོག་མར་བཤད་པ་ཡིན་པ། གཉིས་པའི་ཚིག་གཉིས་པ་ཡིན་པ། གསུམ་པའི་ཚིག་གསུམ་པ་ཡིན་པ། བཞི་པའི་ཚིག་བཞི་པ་ཡིན་པ། ལྔ་པའི་ཚིག་ལྔ་པ་ཡིན་པ། དྲུག་པའི་ཚིག་དྲུག་པ་ཡིན་པ། སྤྱི་བཤད་སྒྲ་བསལ་བ་དགག་པ་ཡིན་པ། བཤད་པ་ཐོག་མར་བསྟན་པ་ཡིན་པ། རྗེས་ཀྱི་ཚིག་ཐོག་མར་བཤད་པ་ཡིན་པ། ཐོག་མའི་ཚིག་ཐོག་མར་བཤད་པ་ཡིན་པ། གཉིས་པའི་ཚིག་གཉིས་པ་ཡིན་པ། གསུམ་པའི་ཚིག་གསུམ་པ་ཡིན་པ། བཞི་པའི་ཚིག་བཞི་པ་ཡིན་པ། ལྔ་པའི་ཚིག་ལྔ་པ་ཡིན་པ། དྲུག་པའི་ཚིག་དྲུག་པ་ཡིན་པ། སྤྱི་བཤད་སྒྲ་བསལ་བ་དགག་པ་ཡིན་པ། བཤད་པ་ཐོག་མར་བསྟན་པ་ཡིན་པ། རྗེས་ཀྱི་ཚིག་ཐོག་མར་བཤད་པ་ཡིན་པ། ཐོག་མའི་ཚིག་ཐོག་མར་བཤད་པ་ཡིན་པ། གཉིས་པའི་ཚིག་གཉིས་པ་ཡིན་པ། གསུམ་པའི་ཚིག་གསུམ་པ་ཡིན་པ། བཞི་པའི་ཚིག་བཞི་པ་ཡིན་པ། ལྔ་པའི་ཚིག་ལྔ་པ་ཡིན་པ། དྲུག་པའི་ཚིག་དྲུག་པ་ཡིན་པ། སྤྱི་བཤད་སྒྲ་བསལ་བ་དགག་པ་ཡིན་པ། བཤད་པ་ཐོག་མར་བསྟན་པ་ཡིན་པ། རྗེས་ཀྱི་ཚིག་ཐོག་མར་བཤད་པ་ཡིན་པ། ཐོག་མའི་ཚིག་ཐོག་མར་བཤད་པ་ཡིན་པ། གཉིས་པའི་ཚིག་གཉིས་པ་ཡིན་པ། གསུམ་པའི་ཚིག་གསུམ་པ་ཡིན་པ། བཞི་པའི་ཚིག་བཞི་པ་ཡིན་པ། ལྔ་པའི་ཚིག་ལྔ་པ་ཡིན་པ། དྲུག་པའི་ཚིག་དྲུག་པ་ཡིན་པ།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡི་གེ་ཡིན་ནོ།། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡི་གེ་ཡིན་ནོ།། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཇི་སྐད་དུ་གསུངས་པ་ཡི་ཡི་གེ་ཡིན་ནོ།། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཇི་སྐད་དུ་གསུངས་པ་ཡི་ཡི་གེ་ཡིན་ནོ།།